

摘藻堂四庫全書薈要

集部

欽定四庫全書叢要

集部

東坡全集卷四十三

四

詳校官助教臣常循

欽定四庫全書薈要卷一萬四千八百七十五

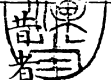
集部

東坡全集卷四十三

宋 蘇軾 撰

論十一首

孟軻論

昔者仲尼自衛反魯網羅三代之舊聞蓋經禮三百曲禮三千終年不能究其說夫子謂子貢曰賜爾以吾為多學而識之者歟非也予一以貫之天下苦其難而莫之能用也不知夫子之有以貫之也是故堯舜禹湯文

武周公之法度禮樂刑政與當世之賢人君子百氏之書百工之技藝九州之內四海之外九夷八蠻之事荒忽誕謾而不可考者雜然皆列乎胷中而有卓然不可亂者此固有以一之也是以博學而不亂深思而不惑非天下之至精其孰能與於此蓋嘗求之於六經至於詩與春秋之際而後知聖人之道始終本末各有條理夫王化之本始於天下之易行天下固知有父子也父子不相賊而足以為孝矣天下固知有兄弟也兄弟不

相奪而足以為悌矣孝悌足而王道備此固非有深遠而難見勤苦而難行者也故詩之為教也使人歌舞佚樂無所不至要在於不失正焉而已矣雖然聖人固有所甚畏也一失容者禮之所由廢也一失言者義之所由亡也君臣之相攘上下之相殘天下大亂未嘗不始於此道是故春秋力爭於毫釐之間而深明乎疑似之際截然其有所必不可為也不觀於詩無以見王道之易不觀於春秋無以知王政之難自孔子沒諸子各以

所聞著書而皆不得其源流故其言無有統要若孟子可謂深於詩而長於春秋者矣其道始於至粗而極於至精克乎天地放乎四海而毫釐有所必計至寬而不可犯至密而可樂者

三字一作不可察

此其中必有所守而後

世或未之見也且孟子嘗有言矣人能克其無欲害人之心而仁不可勝用也人能克其無欲為穿窬之心而義不可勝用也士未可以言而言是以言飮之也可以言而不言是以不言飮之也是皆穿窬之類也唯其不

為穿窬也而義至於不可勝用唯其未可以言而言可以言而不言也而其罪遂至於穿窬故曰其道始於至粗而極於至精克乎天地放乎四海而毫釐有所必計嗚呼此其所以為孟子歟後之觀孟子者無觀之他亦觀諸此而已矣

樂毅論

自知其可以王而王者三王也自知其不可以王而霸者五霸也或者之論曰圖王不成其弊猶可以霸嗚呼

使齊桓晉文而行湯武之事將求亡之不暇雖欲霸可得乎夫王道者不可以小用也大用則王小用則亡昔者徐偃王宋襄公嘗行仁義矣然終以亡其身喪其國者何哉其所施者未足以克其所求也故夫有可以得天下之道而無取天下之心乃可與言王矣范蠡留侯雖非湯武之佐然亦可謂剛毅果敢卓然不惑而能有所必為者也觀吳王困於姑蘇之上而求哀請命於勾踐勾踐欲赦之彼范蠡者獨以為不可援桴進兵卒刳

其頸項籍之解而東高帝亦欲罷兵歸國留侯諫曰此
天亡也急擊勿失此二人者以為區區之仁義不足以
易吾之大計也嗟夫樂毅戰國之雄未知大道而竊嘗
聞之則足以亡其身而已矣論者以為燕惠王不肖用
反間以騎劫代將卒走樂生此其所以無成者出於不
幸而非用兵之罪然當時使昭王尚在反間不得行樂
毅終亦必敗何者燕之并齊非秦楚三晉之利今以百
萬之師攻兩城之殘寇而數歲不決師老於外此必有

乘其虛者矣諸侯乘之於內齊擊之於外當此時雖太公穰苴不能無敗然樂毅以百倍之衆數歲而不能下兩城者非其智力不足蓋欲以仁義服齊之民故不忍急攻而至於此也夫以齊人苦湣王之彊暴樂毅苟退而休兵治其政令寬其賦役反其田里安其老幼使齊人無復鬪志則田單者獨誰與戰哉柰何以百萬之師相持而不決此固所以使齊人得徐而為之謀也當戰國時兵彊相吞者豈獨在我以燕齊之衆壓其城而急

攻之可滅此而後食其誰曰不可嗚呼欲王則王不王則審所處無使兩失焉而為天下笑也

荀卿論

嘗讀孔子世家觀其言語文章循循莫不有規矩不敢放言高論言必稱先王然後知聖人憂天下之深也茫乎不知其畔岸而非遠也浩乎不知其津涯而非深也其所言者匹夫匹婦之所共知而所行者聖人有所不能盡也嗚呼是亦足矣使後世有能盡吾說者雖為聖

人無難而不能者不失為寡過而已矣子路之勇于貢之辯冉有之智此三者皆天下之所謂難能而可貴者也然三子者每不為夫子之所悅顏淵默然不見其所能若無以異於衆人者而夫子亟稱之且夫學聖人者豈必其言之云爾哉亦觀其意之所嚮而已夫子以為後世必有不能行其說者矣必有竊其說而為不義者矣是故其言平易正直而不敢為非常可喜之論要在於不可易也昔者常恠李斯事荀卿既而焚滅其書大

變古先聖王之法於其師之道不啻若冠簪及今觀荀卿之書然後知李斯之所以事秦者皆出於荀卿而不足怪也荀卿者喜為異說而不讓敢為高論而不顧者也其言愚人之所驚小人之所喜也子思孟軻世之所謂賢人君子也荀卿獨曰亂天下者子思孟軻也天下之人如此其衆也仁人義士如此其多也荀卿獨曰人性惡桀紂性也堯舜偽也由是觀之意其為人必也剛愎不遜而自許太過彼李斯者又特甚者耳今夫小人

之為不善猶必有所顧忌是以夏商之亡桀紂之殘暴而先王之法度禮樂刑政猶未至於絕滅而不可考者是桀紂猶有所存而不敢盡廢也彼李斯者獨能奮而不顧焚燒夫子之六經烹滅三代之諸侯破壞周公之井田此亦必有所恃者矣彼見其師歷詆天下之賢人自是其愚以為古先聖王皆無足法者不知荀卿特以快一時之論而荀卿亦不知其禍之至於此也其父殺人報仇其子必且行刼荀卿明王道述禮樂而李斯以

其學亂天下其高談異論有以激之也孔孟之論未嘗異也而天下卒無有及者苟天下果無有及者則尚安以求異為哉

韓非論

聖人之所為惡夫異端盡力而排之者非異端之能亂天下而天下之亂所由出也昔周之衰有老聃莊周列禦寇之徒更為虛無淡泊之言而治其猖狂浮游之說紛紜顛倒而卒歸於無有由其道者蕩然莫得其當是

以忘乎富貴之樂而齊乎死生之分此不得志於天下
高世遠舉之人所以放心而無憂雖非聖人之道而其
用意固亦無惡於天下自老聃之死百餘年有商鞅韓
非著書言治天下無若刑名之賢及秦用之終於勝廣
之亂教化不足而法有餘秦以不祀而天下被其毒後
世之學者知申韓之罪而不知老聃莊周之使然何者
仁義之道起於夫婦父子兄弟相愛之間而禮法刑政
之原出於君臣上下相忌之際相愛則有所不忍相忌

則有所不敢夫不敢與不忍之心合而後聖人之道得存乎其中今老聃莊周論君臣父子之間汎汎乎若萍浮於江湖而適相值也夫是以父不足愛而君不足忌不忌其君不愛其父則仁不足以懷義不足以勸禮樂不足以化此四者皆不足用而欲置天下於無有夫無有豈誠足以治天下哉商鞅韓非求為其說而不得得其所以輕天下而齊萬物之術是以敢為殘忍而無疑今夫不忍殺人而不足以為仁而仁亦不足以治民則

是殺人不足以爲不仁而不仁亦不足以亂天下如此則舉天下唯吾之所爲刀鋸斧鉞何施而不可昔者夫子未嘗一日敢易其言雖天下之小物亦莫不有所畏今其視天下眇然若不足爲者此其所以輕殺人歟太史遷曰申子卑卑施於名實韓子引繩墨切事情明是非其極慘覈少恩皆原於道德之意嘗讀而思之事固有不相謀而相感者莊老之後其禍爲申韓由三代之衰至于今凡所以亂聖人之道者其弊固已多矣而未

知其所終柰何其不為之所也

留侯論

古之所謂豪傑之士者必有過人之節人情有所不能忍者匹夫見辱拔劍而起挺身而鬪此不足為勇也天下有大勇者卒然臨之而不驚無故加之而不怒此其所挾持者甚大而其志甚遠也夫子房受書於圯上之老人也其事甚怪然亦安知其非秦之世有隱君子者出而試之觀其所以微見其意者皆聖賢相與警戒之

意而世不察以為鬼物亦已過矣且其意不在書當韓之亡秦之方盛也以刀鋸鼎鑊待天下之士其平居無罪夷滅者不可勝數雖有賁育無所復施夫持法太急者其鋒不可犯而其勢未可乘子房不忍忿忿之心以匹夫之力而逞於一擊之間當此之時子房之不死者其間不能容髮蓋亦已危矣千金之子不死於盜賊何者其身之可愛而盜賊之不足以死也子房以蓋世之才不為伊尹太公之謀而特出於荊軻聶政之計以僥

倖於不死此圯上之老人所為深惜者也是故倨傲鮮
腆而深折之彼其能有所忍也然後可以就大事故曰
孺子可教也楚莊王伐鄭鄭伯肉袒牽羊以逆莊王曰
其君能下人必能信用其民矣遂捨之勾踐之困於會
稽而歸臣妾於吳者三年而不倦且夫有報人之志而
不能下人者是匹夫之剛也夫老人者以為子房才有
餘而憂其度量之不足故深折其少年剛銳之氣使之
忍小忿而就大謀何則非有生平之素卒然相遇於草

野之間而命以僕妾之役油然而不怪者此固秦皇之所不能驚而項籍之所不能怒也觀夫高祖之所以勝而項籍之所以敗者在能忍與不能忍之間而已矣項籍唯不能忍是以百戰百勝而輕用其鋒高祖忍之養其全鋒而待其斃此子房教之也當淮陰破齊而欲自王高祖發怒見於詞色由此觀之猶有剛強不忍之氣非子房其誰全之太史公疑子房以為魁梧竒偉而其狀貌乃如婦人女子不稱其志氣嗚呼此其所以為子

房歟

賈誼論

非才之難所以自用者實難惜乎賈生王者之佐而不能自用其才也夫君子之所取者遠則必有所待所就者大則必有所忍古之賢人皆有可致之才而卒不能行其萬一者未必皆其時君之罪或者其自取也愚觀賈生之論如其所言雖三代何以遠過得君如漢文猶且以不用死然則是天下無堯舜終不可以有所為耶

仲尼聖人歷試於天下苟非大無道之國皆欲勉強扶
持庶幾一日得行其道將之荆先之以丹有申之以子
貢君子之欲得其君如此其勤也孟子去齊三宿而後
出晝猶曰王其庶幾召我君子之不忍棄其君如此其
厚也公孫丑問曰夫子何為不豫孟子曰方今天下舍
我其誰哉而吾何為不豫君子之愛其身如此其至也
夫如此而不用然後知天下之果不足與有為而可以
無憾矣若賈生者非漢文之不用生生之不能用漢文

也夫絳侯親握天子璽而授之文帝灌嬰連兵數十萬以決劉呂之雄雌又皆高帝之舊將此其君臣相得之分豈特父子骨肉手足哉賈生洛陽之少年欲使其一朝之間盡棄其舊而謀其新亦已難矣為賈生者上得其君下得其大臣如絳灌之屬優游浸漬而深交之使天子不疑大臣不忌然後舉天下而唯吾之所欲為不過十年可以得志安有立談之間而遽為人痛哭哉觀其過湘為賦以吊屈原紆鬱憤悶超然有遠舉之志其

後卒以自傷哭泣至於天絕是亦不善處窮者也夫謀之一不見用安知終不復用也不知默默以待其變而自殘至此嗚呼賈生志大而量小才有餘而識不足也古之人有高世之才必有遺俗之累是故非聰明睿哲不惑之主則不能全其用古今稱苻堅得王猛於草茅之中一朝盡斥去其舊臣而與之謀彼其匹夫畧有天下之半以此哉愚深悲賈生之志故備論之亦使人君得如賈誼之臣則知其有狷介之操一不見用則憂傷

病沮不能復振而為賈生者亦慎其所發哉

鼃錯論

天下之患最不可為者名為治平無事而其實有不測之憂坐觀其變而不為之所則恐至於不可救起而強為之則天下狃於治平之安而不吾信唯仁人君子豪傑之士為能出身為天下犯大難以求成大功此固非勉強期月之間而苟以求名者之所能也天下治平無故而發大難之端吾發之吾能收之然後能免難於天

下事至而循循焉欲去之使他人任其責則天下之禍必集於我昔者鼂錯盡忠為漢謀弱山東之諸侯諸侯竝起以誅錯為名而天子不察以錯為說天下悲錯之以忠而受禍而不知錯之有以取之也古之立大事者不唯有超世之才亦必有堅忍不拔之志昔禹之治水鑿龍門決大河而放之海方其功之未成也蓋亦有潰冒衝突可畏之患唯能前知其當然事至不懼而徐為之所是以得至於成功夫以七國之彊而驟削之其為

變豈足怪哉錯不於此時捐其身為天下當大難之衝而制吳楚之命乃為自全之計欲使天子自將而已居守且夫發七國之難者誰乎已欲求其名安所逃其患以自將之至危與居守之至安已為難首擇其至安而遺天子以其至危此忠臣義士所以憤惋而不平者也當此之時雖無袁盎錯亦不免於禍何者已欲居守而使人主自將以情而言天子固已難之矣而重違其議是以袁盎之說得行於其間使吳楚反錯以身任其危

日夜淬礪東向而待之使不至於累其君則天子將恃之以為無恐雖有百袁盎可得而間哉嗟夫世之君子欲求非常之功則無務為自全之計使錯自將而擊吳楚未必無功唯其欲自固其身而天子不悅姦臣得以乘其隙錯之所以自全者乃其所以自禍歟

霍光論

古之人惟漢武帝號知人蓋其平生所用文武將帥郡國邊鄙之臣左右侍從陰陽律歷博學之士以至錢穀

小吏治刑獄使絕域者莫不獲盡其才而各當其處然猶有所試其功效著見天下之所共知而信者至於霍光先無尺寸之功而才氣數術又非有大過於羣臣而武帝擢之於稠人之中付以天下後世之事而霍光又能忘身一心以輔幼主處於廢立之際其舉措甚閒而不亂此其故何也夫欲有所立於天下擊搏進取以求非常之功者則必有卓然可見之才而後可以有望於其成至於捍社稷託幼子此其難者不在乎才而在

乎節不在乎節而在乎氣天下固有能辦其事者矣然才高而位重則有僥倖之心以一時之功而易萬世之患故曰不在乎才而在乎節古之人有失之者司馬仲達是也天下亦有忠義之士可託以死生之間而不忍負者矣然狷介廉潔不為不義則輕死而無謀能殺其身而不能全其國故曰不在乎節而在乎氣古之人有失之者晉荀息是也夫霍光者才不足而氣節有餘此武帝之所為取也書曰如有一介臣斷斷兮無他技其

心休休焉其如有容人之有技若已有之人之彥聖其
心好之不啻若自其口出寔能容之以保我子孫黎民
嗟夫此霍光之謂歟使霍光而有他技則其心安能休
休焉容天下之才而樂天下之彥聖不忌不克若自己
出哉才者爭之端也夫惟聖人在上驅天下之人各走
其職而爭用其所長苟以人臣之勢而居於廊廟之上
以捍衛幼冲之君而以其區區之才與天下爭能則姦
臣小人有以乘其隙而奪其權矣霍光以匹夫之微而

操生殺之柄威蓋人主而貴震於天下其所以歷事三主而終其身天下莫與爭者以其無他技而武帝亦以此取之歟

楊雄論

昔之為性論者多矣而不能定于一始孟子以為善而荀子以為惡楊子以為善惡混而韓愈者又取夫三子之說而折之以孔子之論離性以為三品曰中人可以上下而上智與下愚不移以為三子者皆出乎其中而

遺其上下而天下之所是者於愈之說多焉嗟夫是未
知乎所謂性者而以夫才者言之夫性與才相近而不
同其別不啻若白黑之異也聖人之所與小人共之而
皆不能逃焉是真所謂性也而其才固將有所不同今
夫木得土而後生雨露風氣之所養暢然而遂茂者木
之所同也性也而至於堅者為穀柔者為輪大者為楹
小者為桷桷之不可以為楹輪之不可以為穀是豈其
性之罪邪天下之言性者皆雜乎才而言之是以紛紛

而不能一也孔子所謂中人可以上下而上智與下愚不移者是論其才也而至於言性則未嘗斷其善惡曰性相近也習相遠也而已韓愈之說則又有甚者離性以為情而合才以為性是故其論終莫能通彼以為性者果泊然而無為耶則不當復有善惡之說苟性而有善惡也則夫所謂情者乃吾所謂性也人生而莫不有饑寒之患牝牡之欲今告乎人曰饑而食渴而飲男女之欲不出於人之性也可乎是天下知其不可也聖人

無是無由以為聖而小人無是無由以為惡聖人以其
喜怒哀懼愛惡欲七者御之而之乎善小人以是七者
御之而之乎惡由此觀之則夫善惡者性之所能之而
非性之所能有也且夫言性者安以其善惡為哉雖然
揚雄之論則固已近之曰人之性善惡混修其善則為
善人修其惡則為惡人此其所以為異者唯其不知性
之不能以有夫善惡而以為善惡之皆出乎性也而已
夫太古之初本非有善惡之論唯天下之所同安者聖

人指以為善而一人之所獨樂者則名以為惡天下之人固將即其所樂而行之孰知夫聖人唯其一人之獨樂不能勝天下之所同安是以有善惡之辨而諸子之意將以善惡為聖人之私說不已踈乎而韓愈又欲以書傳之所聞昔人之事迹而折夫三子之論區區乎以后稷之岐嶷文王之不勤瞽鯀管蔡之迹而明之聖人之論性也將以盡萬物之理與衆人之所共知者以折天下之疑而韓愈欲以一人之才定天下之性且其言

曰今之言性者皆雜乎佛老愈之說以為性之無與乎情而喜怒哀樂皆非性者是愈流入於佛老而不自知也

諸葛亮論

取之以仁義守之以仁義者周也取之以詐力守之以詐力者秦也以秦之所以取取之以周之所以守守之者漢也仁義詐力雜用以取天下者此孔明之所以失也曹操因衰乘危得逞其姦孔明耻之欲信大義於天

下當時曹公威震四海東據許兗南收荊豫孔明之恃以勝之者獨以其區區之忠信有以激天下之心耳夫天下廉隅節槩慷慨死義之士固非心服曹氏也特以威劫而彊臣之聞孔明之風宜其千里之外有響應者如此則雖無措足之地而天下固為之用矣且夫殺一不義而得天下有所不為而後天下忠臣義士樂為之死劉表之喪先主在荊州孔明欲襲殺其孤先主不忍也其後劉璋以好逆之至蜀不數月扼其吭拊其背

而奪之國此其與曹操異者幾希矣曹劉之不敵天下
之所知也言兵不若曹操之多言地不若曹操之廣言
戰不若曹操之能而有以一勝之者區區之忠信也孔
明遷劉璋既已失天下義士之望乃始治兵振旅為仁
義之師東嚮長驅而欲天下嚮應蓋亦難矣曹操既死
子丕代立當此之時可以計破也何者操之臨終召丕
而屬之植未嘗不以譚尚為戒也而丕與植終於相殘
如此此其父子兄弟且為寇讐而況能以得天下英雄

之心哉此可問之勢不過捐數十萬金使其大臣骨肉
內自相殘然後舉兵而伐之此高祖所以滅項籍也孔
明既不能全其信義以服天下之心又不能奮其智謀
以絕曹氏之手足宜其屢戰而屢却哉故夫敵有可問
之勢而不問者湯武行之為大義非湯武而行之為失
機此仁人君子之大患也呂溫以為孔明承桓靈之後
不可彊民以思漢欲其播告天下之民且曰曹氏利汝
吾事之害汝吾誅之不知蜀之與魏果有以大過之乎

苟無以大過之而又決不能事魏則天下安肯以空言
竦動哉嗚呼此書生之論可言而不可用也

韓愈論

聖人之道有趨其名而好之者有安其實而樂之者珠
璣犀象天下莫不好奔走悉力爭鬪奪取其好之不可
謂不至也然不知其所以好之之實至於粟米蔬肉桑
麻布帛天下之人內之於口而知其所以為美被之於
身而知其所以為安此非有所役乎其名也韓愈之於

聖人之道蓋亦知好其名矣而未能樂其實何者其為
論甚高其待孔子孟軻甚尊而拒楊墨佛老甚嚴此其
用力亦不可謂不至也然其論至於理而不精支離蕩
佚往往自叛其說而不知昔者宰我子貢有若更稱其
師以為生民以來未有如夫子之盛雖堯舜之賢亦所
不及其尊道好學亦已至矣然而君子不以為貴曰宰
我子貢有若智足以知聖人之汙而已矣若夫顏淵宣
亦云爾哉蓋亦曰夫子循循焉善誘人由此觀之聖人

之道果不在於張而大之也韓愈者知好其名而未能
樂其實者也愈之原人曰天者日月星辰之主也地者
山川草木之主也人者夷狄禽獸之主也主而暴之不
得其為主之道矣是故聖人一視而同仁篤近而舉遠
夫聖人之所為異乎墨者以其有別焉耳今愈之言曰
一視而同仁則是以待人之道待夷狄待夷狄之道待
禽獸也而可乎教之使有能化之使有知是待人之仁也
薄其禮而致其情不責其去而厚其來是待夷狄之仁

也殺之以時而用之有節是待禽獸之仁也若之何其
一之儒墨之相戾不啻若胡越而其疑似之間相去不
能以髮宜乎愈之以為一也孔子曰汎愛衆而親仁仁
者之為親則是孔子不兼愛也祭如在祭神如神在神
不可知而祭者之心以為如其存焉則是孔子不明鬼
也儒者之患患在於論性以為喜怒哀樂皆出於情而
非性之所有夫有喜有怒而後有仁義有哀有樂而後
有禮樂而為仁義禮樂皆出於情而非性則是相率而

叛聖人之教也老子曰能嬰兒乎喜怒哀樂苟不出乎性而出乎情則是相率而為老子之嬰兒也儒者或曰老易夫易豈老子之徒歟而儒者至有以老子說易則是離性以為情者其弊固至此也嗟夫君子之為學知其人之所長而不知其蔽豈可謂善學邪

東坡全集卷四十三

欽定四庫全書薈要卷一萬四千八百七十六

集部

東坡全集卷四十四

宋 蘇軾 撰

論十一首

思治論

嘉祐八年作

方今天下何病哉其始不立其卒不成惟其不成是以
厭之而愈不立也凡人之情一舉而無功則疑再則倦
三則去之矣今世之士所以相顧而莫肯為者非其無
有忠義慷慨之志也又非其才術謀慮不若人也患在

苦其難成而不復立不知其所以不成者罪在於不立也今立而成矣今世有三患而終莫能去其所從起者則五六十一年矣自宮室禱祠之役興錢幣茶鹽之法壞加之以師旅而天下常患無財五六十一年之間下之所以游談聚議而上之所以變政易令以求豐財者不可勝數矣而財終不可豐自澶淵之役北虜雖求和而終不得其要領其後重之以西羌之變而邊陲不寧二國益驕以戰則不勝以守則不固而天下常患無兵五六

十年之間下之所以游談聚議而上之所以變政易令以求強兵者不可勝數矣而兵終不可強自選舉之格嚴而吏拘於法不志於功名考功課吏之法壞而賢者無所勸不肖者無所懼而天下常患無吏五六十年的間下之所以游談聚議而上之所以變政易令以求擇吏者不可勝數矣而吏終不可擇財之不可豐兵之不可強吏之不可擇是豈真不可邪故曰其始不立其卒不成惟其不成是以厭之而愈不立也夫所貴於立者

以其規摹先定也古之君子先定其規摹而後從事故其應也有候而其成也有形衆人以為是汗漫不可知而君子以為理之必然如炊之無不熟種之無不生也是故其用力省而成功速昔者子太叔問政於子產子產曰政如農功日夜以思之思其始而圖其終朝夕而行之行無越思如農之有畔子產以為不思而行與凡行而出於思之外者如農之無畔也其始雖勤而終必棄之今夫富人之營宮室也必先料其貲財之豐約以

制宮室之大小既內決於心然後擇工之良者而用一人焉必告之曰吾將為屋若干度用材幾何役夫幾人幾日而成土石材葦吾於何取之其工之良者必告之曰某所有木某所有石用材役夫若干某日而成主人率以聽焉及期而成既成而不失富則規摹之先定也今治天下則不然百官有司不知上之所欲為也而人各有心好大者欲王好權者欲霸而媮者欲休息文吏之所至則治刑獄而聚歛之臣則以貨財為急民不知

其所適從也及其發一政則曰姑試行之而已其濟與否固未可知也前之政未見其利害而後之政復發矣凡今之所謂新政者聽其始之論議豈不甚美而可樂哉然而布出於天下而卒不知其所終何則其規摹不先定也用捨係於好惡而廢興決於衆寡故萬金之利以小不便而廢者有之矣百世之患以小利而不顧者有之矣所用之人無常責而所發之政無成效此猶適千里不齎糧而假丐於塗人治病不知其所當用之藥

而百藥皆試以僥倖於一物之中欲三患之去不可得也昔者太公治齊周公治魯至於數十世之後子孫之強弱風俗之好惡皆可得而逆知之何者其所施專一則其勢固有以使之也管仲相桓公自始為政而至於霸其所施設皆有方法及其成功皆知其所以然至今可覆也咎犯之在晉范蠡之在越文公勾踐嘗欲用其民而二臣皆以為未可及其以為可用也則破楚滅吳如寄諸其鄰而取之此無他見之明而策之熟也夫今

之世亦與明者熟策之而已士爭言曰如是而財可豐如是而兵可強如是而吏可擇吾從其可行者而規摹之發之以勇守之以專達之以強日夜以求合於其所規摹之內而無務出於其所規摹之外其人專其政一然而不成者未之有也財之不豐兵之不强吏之不擇此三者存亡之所從出而天下之大事也夫以天下之大事而有一人焉獨擅而兼言之則其所以治此三者之術其得失固未可知也雖不可知而此三者決不可

不治者可知也是故不可以無術其術非難知而難聽
非難聽而難行非難行而難收孔子曰好謀而成使好
謀而不成不如無謀蓋世有好劍者聚天下之良金鑄
之三年而成以為吾劍天下莫敵也劍成而狼戾缺折
不可用何者是知鑄而不知收也今世之舉事者雖其
甚小而欲成之者常不過數人欲壞之者常不可勝數
可成之功常難形若不可成之狀常先見上之人方且
眩瞶而不自信又何暇及於收哉古之人有犯其至難

而圖其至遠者彼獨何術也且非特聖人而已商君之變秦法也撻萬人之怒排舉國之說勢如此其逆也蘇秦之為從也合天下之異以為同聯六姓之疎以為親計如此其迂也淮陰侯請於高帝求三萬人願以北舉燕趙東擊齊南絕楚之糧道而西會於滎陽耿弇亦言於世祖欲先定漁陽取涿郡還收富平而東下齊世祖以為落落難合此皆越人之都邑而謀人國功如此其疎也然而四子者行之若易然出於其口成於其手以

為既已許吾君則親挈而還之今吾以自有之天下而
行吾所得為之事其事又非有所拂逆於天下之意也
非有所待於人而後具也如有財而自用之有子而自
教之耳然而政出於天下有出而無成者五六十一年於
此矣是何也意者知出而不知收歟非不知收意者汗
漫而無所收歟故為之說曰先定其規摹而後從事先
定者可以謀人不先定者自謀常不給而況於謀人乎
且今之世俗則有所可患者士大夫所以信服於朝廷

者不篤而皆好議論以務非其上使人眩於是非而不知其所從從之則事舉無可為者不從則其所行者常多故而易敗夫所以多故而易敗者人各持其私意以賊之議論勝於下而幸其無功者衆也富人之謀利也常獲世以為福非也彼富人者信於人素深而服於人素厚所為而莫或害之所欲而莫或非之事未成而衆已先成之矣夫事之行也有勢其成也有氣富人者乘其勢而襲其氣也欲事之易成則先治其所以信服天

下者天下之士不可以力勝力不可勝則莫若從衆從衆者非從衆多之口而從其所不言而同然者是真從衆也衆多之口非果衆也特聞於吾耳而接於吾前未有非其私說者也於吾為衆於天下為寡彼衆之所不言而同然者衆多之口舉不樂也以衆多之口所不樂而棄衆之所不言而同然則樂者寡而不樂者衆矣古之人常以從衆得天下之心而世之君子常以從衆失之不知夫古之人其所從者非從其口而從其所同然

也何以明之世之所謂逆衆歛怨而不可行者莫若滅
任子然不顧而行之者五六年矣而天下未嘗有一言
何則彼其口之所不樂而心之所同然也從其所同然
而行之若猶有言者則可以勿卹矣故為之說曰發之
以勇守之以專達之以強苟知此三者非獨為吾國而
已雖北取契丹可也

正統論三首

至和二年作

總論一

正統者何邪名邪實邪正統之說曰正者所以正天下
之不正也統者所以合天下之不一也不幸有天子之
實而無其位有天子之名而無其德是二人者立於天
下天下何正何一而正統之論決矣正統之為言猶曰
有天下云爾人之得此名而又有此實也夫何議天下
固有無其實而得其名者聖人於此不得已焉而不以
實傷名而名卒不能傷實故名輕而實重不以實傷名
故天下不爭名輕而實重故天下趨於實天下有不肖

而曰吾賢者矣未有賤而曰吾貴者也天下之爭自賢
不肖始聖人憂焉不敢以亂貴賤故天下知賢之不能
奪貴天下之貴者聖人莫不貴之恃有賢不肖存焉輕
以與人貴而重以與人賢天下然後知貴之不如賢知
賢之不能奪貴故不爭知貴之不如賢故趨於實使天
下不爭而趨於實是亦足矣正統者名之所在焉而已
名之所在而不能有益乎其人而後名輕名輕而後實
重吾欲重天下之實於是乎始輕正統聽其自得者十

曰堯舜夏商周秦漢晉隋唐予其可得者六以存教曰
魏梁後唐晉漢周使夫堯舜三代之所以為賢於後世
之君者皆不在乎正統故後世之君不以其道而得者
亦無以為堯舜三代之比於是乎實重

辯論二

正統之論起於歐陽子而霸統之說起於章子二子之
論吾與歐陽子故不得不與章子辨以全歐陽子歐陽
子之說全而吾之說又因以明章子之說曰進秦梁失

而未善也進魏非也是章子未知夫名實之所在也夫所謂正統者猶曰有天下云爾名耳正統者果名也又焉實之知視天下之所同君而加之又焉知其他章子以為魏不能一天下不當與之統夫魏雖不能一天下而天下亦無有如魏之強者吳雖存非兩立之勢柰何不與之統章子之不絕五代也亦徒以為天下無有與之敵者而已今也絕魏魏安得無辭哉正統者惡夫天下之無君而作也故天下雖不合於一而未至乎兩立

者則君子不忍絕之於無君且夫德同而力均不臣焉
可也今以天下不幸而不合於一德既無以相過而弱
者又不肯臣乎強於是焉而不與之統亦見其重天下
之不幸而助夫不臣者也章子曰鄉人且耻與盜者偶
聖人豈得與篡君同名哉吾將曰是鄉人與是為盜者
民則皆民也士則皆士也大夫則皆大夫也則亦與之
皆坐乎苟其勢不得不與之皆坐則鄉人何耻邪聖人
得天下篡君亦得天下顧其勢不得不與之同名聖人

何耻邪吾將以聖人耻夫篡君而篡君人焉能耻聖人哉章子曰君子大居正而以不正人居之是正不正之相去未能相遠也且章子之所謂正者何也以一身之正為正邪以天下有君為正邪一身之正是天下之私正也天下有君是天下之公正也吾無取乎私正也天下無君篡君出而制天下湯武既沒吾安所取正哉故篡君者亦當時之正而已章子曰祖與孫雖百歲而子五十則子不得為壽漢與晉雖得天下而魏不能一則

魏不得為有統吾將曰其兄四十而死則其弟五十為
壽弟為壽乎其兄魏為有統乎當時而已章子比之婦
謂舅嬖妾為姑吾將曰舅則以為妻而婦獨奈何不以
為姑乎以妾為妻者舅之過也婦謂之姑蓋非婦罪也
舉天下而受之魏晉是亦漢魏之過而已矣與之統者
獨何罪乎雖然歐陽子之論猶有異乎吾說者歐陽子
之所與者吾之所與也歐陽子之所以與之非吾所以
與之也歐陽子重與之而吾輕與之且其言曰秦漢而

下正統屢絕而得之者少以其得之者少故其為名甚尊而重也嗚呼吾不善夫少也幸而得之者少故有以尊重其名不幸而皆得歐陽子其敢有所不與邪且其重之則其施於篡君也誠若過然故章子有以啓其說夫以文王而終身不得以魏晉梁而得之果其為重也則文王將有愧於魏晉梁焉必也使夫正統者不得為聖人之盛節則得之為無益得之為無益故雖舉而加之篡君而不為過使夫文王之所不得而魏晉梁之所

得者皆吾之所輕者也然後魏晉梁無以愧文王而文王亦無所愧於魏晉梁焉

辯論三

始終得其正天下合於一是二者必以其道得之邪亦或不以其道得之邪病乎或者之不以其道得之也於是乎舉而歸之名歐陽子曰皆正統是以名言者也章子曰正統又曰霸統是以實言者也歐陽子以名言而純乎名章子以實言而不盡乎實章子之意以霸統重

其實而不知實之輕自霸統始使天下之名皆不得過乎實者固章子意也天下之名果不過乎實也則吾以章子為過乎聖人聖人不得已則不能以實傷名而章子則能之且吾豈不知居得其正之為正

如魏受之於漢晉受之於

魏

不如至公大義之為正也哉蓋亦有不得已焉耳如

章子之說吾將求其備堯舜以德三代以德與功漢唐以功秦隋後唐晉漢周以力晉梁以弑

不言魏者因章子之說而與之

辨以實言之則德與功不如德功不如德與功力不如

功弑不如力是堯舜而下得統者凡更四不如而後至
于晉梁焉而章子以為天下之實盡於其正統霸統之
間矣歐陽子純乎名故不知實之所止章子雜乎實故
雖晉梁弑君之罪天下所不容之惡而其實反不過乎
霸彼其初得正統之虛名而不測其實罪之所至也章
子則告之曰爾霸者也夫以弑君得天下而不失為霸
則章子之說固便乎篡者也夫章子豈曰弑君者其實
止乎霸也哉蓋已舉其實而著之名雖欲復加之梟而

不可得也夫王者沒而霸者有功於天下吾以為在漢
唐為宜必不得已而秦隋後唐晉漢周得之吾猶有憾
焉柰何其舉而加之弑君之人乎嗚呼吾不惜乎名而
惜乎實也霸之於王也猶兄之於父也聞天下之父嘗
有曰堯者而曰必堯而後父少不若堯而降為兄則瞽
繇懼至僕妾焉天下將有降父而至於僕妾者無怪也
從章子之說者其弊固至乎此也故曰莫若純乎名純
乎名故晉梁之得天下其名曰正統而其弑君之實惟

天下後世之所加而吾不為之齊量焉於是乎晉梁之
惡不勝誅於天下實於此反不重乎章子曰堯舜曰帝
三代曰王夏曰氏商周曰人古之人輕重其君有是也
以為其霸統之說夫執聖人之一端以藉其口夫何說
而不可吾亦將曰孔子刪書而虞夏商周皆曰書湯武
王伯禽秦穆公皆曰誓以為吾皆曰正統之說其誰曰
不可聖人之於實也不傷其名而後從之帝亦天子也
王亦天子也氏亦人也人亦氏也夫何名之傷若章子

之所謂霸統也傷乎名而喪乎實者也

大臣論上

以義正君而無害於國可謂大臣矣天下不幸而無明君使小人執其權當此之時天下之忠臣義士莫不欲奮臂而擊之夫小人者必先得於其君而自固於天下是故法不可擊擊之而不勝身死其禍止於一身擊之而勝君臣不相安天下必亡是以春秋之法不待君命而誅其側之惡人謂之叛晉趙鞅入于晉陽以叛是也

世之君子將有志於天下欲扶其衰而救其危者必先
計其後而為可居之功其濟不濟則命也是故成功而
天下安之今夫小人君不誅而吾誅之則是侵君之權
而不可居之功也夫既以侵君之權而能北面就人臣
之位使君不吾疑者天下未嘗有也國之有小人猶人
之有癭人之癭必生於頸而附於咽是以不可去有賤
丈夫者不勝其忿而決去之夫是以去疾而得死漢之
亡唐之滅由此之故也自桓靈之後至於獻帝天下之

權歸於內豎賢人君子進不容於朝退不容於野天下之怒可謂極矣當此之時議者以為天下之患獨在宦官宦官去則天下無事然竇武何進之徒擊之不勝止於身死袁紹擊之而勝漢遂以亡唐之衰也其迹亦大類此自輔國元振之後天子之廢立聽於宦官當此之時士大夫之論亦惟宦官之為去也然而李訓鄭注元載之徒擊之不勝止於身死至於崔昌遐擊之而勝唐亦以亡方其未去也是纍然者癭而已矣及其既去則

潰裂四出而繼之以死何者此侵君之權而不可居之
功也且為人臣而不顧其君捐其身於一決以快天下
之望亦已危矣故其成則為袁為崔敗則為何竇為訓
注然則忠臣義士亦奚取於此哉夫竇武何進之亡天
下悲之以為不幸然亦幸而不成使其成也二子者將
何以居之故曰以義正君而無害於國可謂大臣矣

大臣論下

天下之權在於小人君子之欲擊之也不亡其身則亡

其君然則是小人者終不可去乎聞之曰迫人者其智淺迫於人者其智深非才有不同所居之勢然也古之為兵者圍師勿遏窮寇勿追誠恐其知死而致力則雖有衆無所用之故曰同舟而遇風則胡越可使相救如左右手小人之心自知其負天下之怨而君子之莫吾赦也則將日夜為計以備一旦卒然不可測之患今君子又從而疾惡之是以其謀不得不深其交不得不合交合而謀深則其致毒也愈戾而不可解故凡天下之

患起於小人而成於君子之速之也小人在內君子在外君子為客小人為主主未發而客先焉則小人之詞直而君子之勢近於不順直則可以欺衆而不順則難以令其下故昔之舉事者常以中道而衆散以至於敗則其理豈不甚明哉若夫智者則不然內以自固其君子之交而厚集其勢外以陽浮而不逆於小人之意以待其間寬之使不吾疾狃之使不吾慮啖之以利以昏其智順適其意以殺其怒然後待其發而乘其隙推其

墜而挽其絕故其用力也約而無後患莫敢為之先故
君不怒而勢不偪如此者功成而天下安之今夫小人
急之則合寬之則散是從古以然也見利不能不爭見
患不能不避無信不能不相詐無禮不能不相瀆是故
其交易間其黨易破也而君子不務寬之以待其變而
急之以合其交亦已過矣君子小人雜居而未決為君
子之計者莫若深交而無為苟不能深交而無為則小
人倒持其柄而乘吾隙昔漢高之亡以天下屬平勃及

高后臨朝擅王諸呂廢黜劉氏平日縱酒無一言及用
陸賈計以千金交歡絳侯卒以此誅諸呂定劉氏使此
二人者而不相能則是將相相攻之不暇而何暇及於
劉呂之存亡哉故其說曰將相和調則士豫附士豫附
則天下雖有變而權不分嗚呼知此其足以為大臣矣
夫

續歐陽子朋黨論

歐陽子曰小人欲空人之國必進朋黨之說嗚呼國之

將亡此其徵歟禍莫大於權之移人而君莫危於國之有黨有黨則必爭爭則小人者必勝而權之所歸也君安得不危哉何以言之君子以道事君人主必敬之而踈小人唯予言而莫予違人主必狎之而親踈者易問而親者難睽也而君子不得志則奉身而退樂道不仕小人者不得志則徼倖復用唯怨之報此其所以必勝也蓋嘗論之君子如嘉禾也封殖之甚難而去之甚易小人如惡草也不種而生去之復蕃世未有不除

而治者也然去之為最難斥其一則援之者衆盡其類
則衆之致怨也深小者復用而肆威大者得志而竊國
善人為之掃地世主為之屏息譬斷蛇不死刺虎不斃
其傷人則愈多矣齊田氏魯季孫是已齊魯之執事莫
非田季之黨也歷數君不忘其誅而卒之簡公弑昭哀
失國小人之黨其不可除也如此而漢黨錮之獄唐白
馬之禍忠義之士斥死無餘君子之黨其易盡也如此
使世主知易盡者之可戒而不可除者之可懼則有瘳

矣且夫君子者世無若是之多也小人者亦無若是之衆也凡才智之士銳於功名而嗜於進取者隨所用耳孔子曰仁者安仁智者利仁未必皆君子也冉有從夫子則為門人之選從季氏則為聚斂之臣唐柳宗元劉禹錫使不陷叔文之黨其高才絕學亦足以為唐名臣矣昔欒懷子得罪於晉其黨皆出奔欒王鮒謂范宣子曰盍反州綽邢蒯勇士也宣子曰彼欒氏之勇也余何獲焉王鮒曰子為彼欒氏乃子之勇也嗚呼宣子蚤從

王鮒之言豈獨獲二子之勇且安有曲沃之變哉愚以
謂治道去泰甚耳苟黜其首惡而貸其餘使才者不失
富貴不才者無所致憾將為吾用之不暇又何怨之報
乎人之所以為盜者衣食不足耳農夫市人焉保其不
為盜而衣食既足盜豈有不能返農夫市人也哉故善
除盜者開其衣食之門使復其業善除小人者誘以富
貴之道使隳其黨以力取威勝者蓋未嘗不反為所噬
也曹參之治齊曰慎無擾獄市獄市姦人之所容也知

此亦庶幾於善治矣姦固不可長而亦不可不容也若姦無所容君子豈久安之道哉牛李之黨徧天下而李德裕以一夫之力欲窮其類而致之必死此其所以不旋踵罹仇人之禍也姦臣復熾忠義益衰以力取威勝者果不可耶愚是以續歐陽子之說而為君子小人之戒

屈到嗜芰論

屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之曰祭我必以芰及祥

宗老將薦芟屈建命去之君子曰不違而道唐柳宗元
非之曰屈子以禮之末忍絕其父將死之言且禮有齋
之日思其所樂思其所嗜子木去芟安得為道甚矣柳
子之陋也子木楚卿之賢者也夫豈不知為人子之道
事死如事生況於將死丁寧之言棄而不用人情之所
忍乎是必有大不忍於此者而奪其情也夫死生之際
聖人嚴之薨於路寢不死於婦人之手至於結冠纓啓
手足之末不敢不勉其於死生之變亦重矣父子平日

之言可以恩掩義至於死生至嚴之際豈容以私害公乎曾子有疾稱君子之所貴乎道者三孟僖子卒使其子學禮於仲尼管仲病勸桓公去三豎夫數君子之言或主社稷或勤於道德或訓其子孫雖所趣不同然皆篤於大義不私其躬也如此今赫赫楚國若敖氏之賢聞於諸侯身為正卿死不在民而口腹是憂其為陋亦甚矣使子木行之國人誦之太史書之天下後世不知夫子之賢而唯陋是聞子木其忍為此乎故曰是必有

大不忍者而奪其情也然禮之所謂思其所樂思其所嗜此言人子追思之道也曾皙嗜羊棗而曾子不忍食父沒而不能讀父之書母沒而不能執母之器皆人子之情自然也豈待父母之命耶今薦芟之事若出於子則可自其父母則為陋耳豈可以飲食之故而成父莫大之陋乎曾子寢疾曾元難於易簣曾子曰君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息若以柳子之言為然是曾元為孝子而曾子顧禮之末易簣於病革之中為

不仁之甚也中行偃死視不可含范宣子盟而撫之曰
事吳敢不如事主猶視欒懷子曰主苟終所不嗣事於
齊者有如河乃瞑嗚呼范宣子知事吳為忠於主而不
知報齊以成夫子憂國之美其為忠則大矣古人以愛
惡比之美疢藥石曰石猶生我疢之美者其毒滋多由
是觀之柳子之愛屈到是疢之美子木之違父命藥石
也哉

龍虎鉛汞論

人之所以生死未有不自坎離者坎離交則生分則死
必然之道也離為心坎為腎心之所然未有不正雖桀
跖亦然其所以為桀跖者以內輕而外重故常行其所
不然者爾腎強而溢則有欲念雖堯顏亦然其所以為
堯顏者以內重而外輕故常行其所然者爾由是觀之
心之性法而正腎之性淫而邪水火之德固如是也子
產曰火烈人望而畏之水弱人狎而玩之達者未有不
知此者也龍水汞也精也血也出於腎而肝藏之坎之

物也虎火者鈇也氣也力也出於心而肺主之離之物

也心動則氣隨之而作腎溢則精血隨之而流如火之

有煙焰未有復反於薪者也世之不學道者其龍常出

於水故龍飛而求輕其虎常出於火故虎走而鈇枯此

生人之常理也順此者死逆此者僊故真人之言曰順

行則為人逆行則為道又曰五行顛倒術龍從火裏出

五行不順行虎向水中生有隱者教余曰人能正坐瞑

目調息握固心定息微則徐閉之

達磨胎息法亦須閉
若如佛經待其自止

恐卒不能到也 雖無所念而卓然精明毅然剛烈如火之不可

犯息極則小通之微則復閉之

方其通時亦復一息一息歸之下丹田中也

為之推數以多為賢以久為功不過十日則丹田濕而水上行愈久愈溫幾至如烹上行之水翦然如雲烝于泥丸蓋離者麗也著物而見火之性也吾目引於色耳引於聲口引於味鼻引於香火輒隨而麗之今吾寂然無所引於外火無所麗則將安往水者其所妃也勢必從之坎者陷也物至則受水之性也而況其配乎水火

合則火不炎而水自上則所謂龍從火裏出也龍出於
火則龍不飛而汞不乾旬日之外腦滿而腰足輕方閉
息時常卷舌而上以舐懸癰雖不能到而意到焉久則
能也如是不已則汞下入口方調息時則漱而烹之須
滿口而後嚥

若未滿且留口中候後次

仍以空氣送至丹田常以意
養之久則化而為鉛此所謂虎向水中生也此論奇而
通妙而簡決為可信者然吾有大患平生發此志願百
十回矣皆謬悠無成意此道非捐軀以赴之剗心以受

之盡命以守之不能成也吾今年已六十名位破敗兄弟隔絕父子離散身居蠻夷北歸無日區區世味亦可知矣若復謬悠於此真不如人矣故數日來別發誓願譬如古人避難窮山或使絕域齧草啗雪彼何人哉已令造一禪榻兩大案明窓之下日專欲治此并已作乾烝餅百枚自二月一日為首盡絕人事饑則食此餅不飲湯水不啗他物細嚼以致津液或飲少酒而已午後畧睡一更卧三更乃起坐以達旦有日采日有月采月

餘時非數息煉陰則行令所論龍虎訣爾如此百日或有所成不讀書不著文且一時束起以待異日不遊山水除見道人外不接客不會飲皆無益也深恐易流之性不能終踐此言故先作書以報庶幾他日有慙於弟而不敢變也此事大難不知其果能不慙否此書既以自堅又欲以及弟也卷舌以砥懸癰近得此法初甚秘惜云此禪家所得向上一路千金不傳人之所見如此雖可笑然極有驗也但行之數日間舌下筋微急痛當

以漸馴致若舌尖果能及懸癰則致華池之水莫捷於此也又言此法名洪鑪上一點雪宜且秘之

上張安道養生訣論

近來頗留意養生讀書延納方士多矣其法數百擇其簡而易行者間或為之輒驗今此法特奇妙乃知神仙長生不死非虛語也其效初亦不甚覺但積累百餘日功用不可量比之服藥其力百倍久欲獻之左右其妙處非言語文字所能形容然可道其大畧若信而行之

必有大益其狀如左

每夜以子後

三更三四點至五更以來

披衣起

只床上擁被坐亦可

面東若南

盤足叩齒三十六通握固

以兩拇指握第三或第四指握兩手拄腰腹間

閉

息

閉息最是道家要妙處

先須閉息却慮掃滅座相使心澄湛諸念不起自覺出入息調勻即閉定口鼻也

內觀五臟肺白肝青脾黃心赤腎黑

常求五臟圖挂壁上使心中熟識五

臟六腑之形狀

次想心為炎火光明洞徹下入丹田中待腹滿

氣極即徐出氣

不得令耳聞

惟出入均調即以舌接脣齒內

外漱鍊精液

若有鼻液亦須漱使不嫌其鹹煉久自然甘美此是真氣不可棄之也

未得

燕復前法閉息內觀納心丹田調息漱津皆依前法如
此者三津液滿口即低頭嚥下以氣送入丹田須用意
精猛令津與氣谷谷然有聲徑入丹田又依前法為之
凡九閉息三嚥津而止然後以左右手熱摩兩腳心此湧
泉穴上微頂及臍下腰脊間皆令熱徹徐徐摩之使微汗出不妨不可
門氣訣之妙
喘促次以兩手摩慰眼面耳項皆令極熱仍案捉鼻梁
爾左右五七下梳頭百餘梳而卧熟寢至明

右其法至簡易在常久不廢而有深功且試行一二十

日精神自己不同覺臍下實熱腰脚輕快久而不已去
仙不遠但當習閉息使漸能持久以脉候之五至為一
息近來閉得漸久每閉百二十至而開蓋已閉得二十
餘息也又不可強閉多時使氣錯亂或奔突而出反為
之害慎之慎之又須常節晚食令腹中寬虛氣得回轉
晝日無事亦時時閉目內觀漱鍊津液嚥之摩熨耳目
以助真氣蓋清淨專一即易見功矣神仙至術有不可
學者一念躁二陰險三貪慾公雅量清德無此三疾竊

謂可學故獻其區區篤信力行他日相見復陳其妙者
文章書口訣多枝辭隱語卒不見下手徑路今且直指
精要可謂至言不煩長生之根本也幸深加寶秘勿使
庸妄窺之以泄至道也

續養生論

鄭子產曰火烈人望而畏之水弱人狎而玩之翼奉論
六情十二律其論水火也曰北方之情好也好行貪狼
南方之情惡也惡行廉貞廉貞故為君子貪狼故為小

人予參二人之學而為之說曰火烈而水弱烈生正弱生邪火為心水為腎故五藏之性心正而腎邪腎無不邪者雖上智之腎亦邪然上智常不淫者心之官正而腎聽命也心無不正者雖下愚之心亦正然下愚常淫者心不官而腎為政也知此則知鉛汞龍虎之說矣何謂鉛凡氣之謂鉛或趨或蹶或呼或吸或執或擊凡動者皆鉛也肺實出納之肺為金為白虎故曰鉛又曰虎何謂汞凡水之謂汞唾涕濃血精汗便利凡濕者皆汞

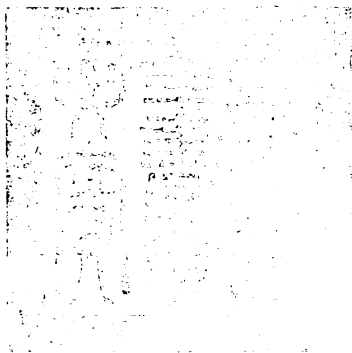
也肝實宿藏之肝為木為青龍故曰汞又曰龍古之真人論內丹者曰五行顛倒術龍從火裏出五行不順行虎向水中生世未有知其說者也方五行之順行也則龍出於水虎出於火皆死之道也心不官而腎為政聲色外誘邪淫內發壬癸之英下流為人或為腐壞是汞龍之出於水者也喜怒哀樂皆出於心者也嘉則攫拏隨之怒則毆擊隨之哀則擗踊隨之樂則抃舞隨之心動於內而氣應於外是鉛虎之出於火者也汞龍之出

於水鉉虎之出於火有能出而復返者乎故曰皆死之
道也真人教之以逆行曰龍當使從火出虎當使從水
生也其說若何孔子曰思無邪凡有思皆邪也而無思
則土木也孰能使有思而非邪無思而非土木乎蓋必
有無思之思焉夫無思之思端正莊栗如臨君師未嘗
一念放逸然卒無所思如龜毛兔角非作故無本性無
故是之謂戒戒生定定則出入息自住出入息住則心
火不復炎上火在易為離離麗也必有所麗未嘗獨立

而水其妃也既不炎上則從其妃矣水火合則壬癸之
英上流于腦而益于玄膺若鼻液而不鹹非腎出故也
此汞龍之自火出者也長生之藥內丹之萌無過此者
矣陰陽之始交天一為水凡人之始造形皆水也故五
行一曰水得暖氣而後生故二曰火生而後有骨故三
曰木骨生而日堅凡物之堅壯者皆金氣也故四曰金骨
堅而後肉生焉土為肉故五曰土人之在母也母呼亦
呼母吸亦吸口鼻皆閉而以臍達故臍者生之根也汞

龍之出于火流于腦溢于玄膺必歸于根心火不炎上
必從其妃是火常在根也故壬癸之英得火而日堅達
于四支浹于肌膚而日壯究其極則金剛之體也此鉛
虎之自水生者也龍虎生而內丹成矣故曰順行則為
人逆行則為道道則未也亦可謂長生不死之術矣

東坡全集卷四十四

總校官庶吉士臣張能照

校對官庶吉士臣陳文樞

謄錄監生臣周燮